

وینداری پاؤ کانداری

www.sirat-e-mustaqeem.net

فہرست عنوانات (دینداری یا دُکانداری)

صفحہ	عنوان
1	علمائے بنی اسرائیل اور اس امت کے علماء کا ایک تقابل
2	انبیاء علیہم السلام دین پر معاوضہ نہ لیتے تھے
4,3,2	انبیاء علیہم السلام کا اپنے ہاتھ سے کسب معاش کرنا
5,4	دینی امور پر اجرت قرآن کی رُو سے
7,6	احادیث کی رُو سے دینی امور پر اجرت
8,7	صحیح احادیث کو جھٹلانے کا پیشہ وارانہ انداز
9	عبادہ بن الصامتؓ کی کمان والی روایت ضعیف نہیں
10	احادیث کی من مانی تاویل و توجیہ
12	بخاری کی ”دم“ والی روایت سے غلط استدلال
17	قرآن کو مہربنائے جانے سے اجرت پر باطل استدلال
20	دین پر اجرت کے دفاع میں عمرؓ بن خطاب پر الزام
23	نماز کا اجر آخرت میں، نہ کہ دنیا میں (القرآن)
23	اماموں، خطیبوں اور حافظوں کا طرز عمل
26,25	کسب معاش کے سلسلے میں رسول ﷺ کی تعلیم اور صحابہؓ پر اس کا اثر
30	آخرت کا اجر کن لوگوں کے لئے ہے؟

ہم اپنی کتابوں پر نہ تو کوئی قیمت وصول کرتے ہیں اور نہ کسی پر ان کی طباعت اور اشاعت کے سلسلہ میں پابندی لگاتے ہیں خط لکھ کر ہم سے ہماری دوسری کتابیں بھی طلب فرمائیے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دینداری یاد دکانداری

اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ﷺ نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا تھا

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (بخاری کتاب الاعتصام، باب قول النبی ﷺ لتبعن.....) (ترجمہ): تم گزشتہ امتوں کی ضرور پوری طرح پیروی اختیار کرو گے۔

یہ پیشن گوئی آج حقیقت کے روپ میں سب کے سامنے ہے، کون سا ایسا کام ہے جو گزشتہ امتوں نے کیا ہو اور انہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ قبر پرستی کی لعنت ہو یا پیروں اور مولویوں کو رب بنانے کا معاملہ، غرض سرکشی و نافرمانی کا کوئی ایسا کام نہیں جو انہوں نے اختیار کیا ہو اور انہوں نے اسے ترک کیا ہو۔ بات محض عوام کا الانعام کی حد تک ہی نہیں بلکہ اس امت کے پیر اور مولوی نے گزشتہ امتوں کے پیروں اور مولویوں کی قدرے نہیں بلکہ مکمل طور پر تقلید اور پیروی اختیار کی ہے۔ وہ حق اور باطل میں تلیس کیا کرتے تھے اور انہیں بھی یہ کام بے حد مرغوب ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور ان کا گذار بھی اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ ان کا کام چلتا ہی اس وقت ہے جب یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ انہوں نے دینداری کی آڑ میں دکانداری کی تو یہ بھی دین کی آڑ میں اپنی دکان چکائے ہوئے ہیں۔ اور اس معاملے میں تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے۔ پورے دین کو گویا منافع بخش پیداواری صنعت بنا دیا ہے۔ ان کے یہاں نماز بکنتی ہے، ان کے امام اور مؤذن بغیر اجرت کے یہ امور انجام نہیں دیتے۔ قرآن و حدیث کا بیوپار کیا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنا اور سکھانا ایک پیشہ بن گیا ہے جس کو دنیا کمانے کے لئے اختیار کیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب قرآن کی تعلیم بغیر اجرت لئے نہیں دیتے۔ مفتیان دین باقاعدہ تنخواہ لے کر فتویٰ دیتے ہیں۔ نکاح خوشی کا موقع ہوتا ہے تو قاضی صاحب جب تک نکاح پڑھانے کی زیادہ سے زیادہ اجرت نہ لے لیں خوش ہی نہیں ہوتے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا نذرانہ وصول کیا جاتا ہے۔ ”بسم اللہ“ اور ”الم نشرح“ نامی بدعی رسومات بھی مولوی صاحب کے پیٹ کی آگ بجھانے کے سامان ہیں۔ اور بے شمار معاملات ہیں جو انسانی زندگی کے لئے لازم و ملزوم کر دئے گئے ہیں۔ مگر افسوس کہ مولوی صاحب مرنے پر بھی اس معاملے کو ختم نہیں ہونے دیتے بلکہ ”کڑوی روٹی“ فاتحہ خوانی سے شروع کر کے تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں اور برسی کی صورت میں میت کے لواحقین سے ”بھتہ“ وصول کرتے رہتے ہیں کیونکہ مرنے والا مرا ہے مولوی صاحب تو تازہ دم ہیں، یہ تو جیتے جی نہیں مر سکتے، اور جینے کے لئے کھانا اور کمانا از بس ضروری ہے! قرآن بنی اسرائیل کے علماء کی یہی روش بتاتا ہے

کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے اور انہیں اللہ کے راستے سے بھی روکتے تھے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

وَيَصْضُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (التوبہ ۳۴)۔ (ترجمہ): اے ایمان والو! ان مولویوں اور پیروں کی

اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں (التوبہ ۳۴)

آج یہی طرز عمل اس امت کے پیروں اور مولویوں کا ہے۔ یہ لوگ بھی محولہ بالا آیت کا پوری طرح مصداق بنے ہوئے ہیں۔ قرآن و سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ورنہ قرآن و حدیث میں دین داری کو دکان داری بنانے کی شدید مذمت آئی ہے۔ اس امت کے پیر اور مولوی اپنے آپ کو انبیاء کا وارث قرار دیتے ہیں اور آں حال یہ کہ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں ہر ایک نے اپنی قوم سے یہی کہا ہے کہ ہم تم سے کسی قسم کا مال و متاع اور اجرت نہیں مانگتے بلکہ ہمارا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے

نوح علیہ السلام نے فرمایا

وَيَقَوْمُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِذْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ (هود: ۲۹) (ترجمہ): اے میری قوم میں تم سے اس (دین) پر مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے

ہود علیہ السلام نے فرمایا

يَقَوْمُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِذْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي (هود: ۵۱) (ترجمہ): اے میری قوم! میں تم سے اس (دین) پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو مجھے پیدا کرنے والے کے ذمے ہے۔

اور صالح علیہ السلام نے فرمایا

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِذْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ

الْعَلَمِينَ ﴿١٤٥﴾ (الشعراء: ١٤٥) (ترجمہ): اور میں تم سے اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب

العالمین کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول ﷺ کو بھی

یہی حکم دیا کہ

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۚ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿سبا: ٤٧﴾ (ترجمہ): اے نبی ﷺ! کہہ دو کہ میں نے (دین پر) تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَكْفِي لِلْعَالَمِينَ ﴿الانعام: ٩١﴾ (ترجمہ): اے نبی ﷺ! کہہ دو کہ میں تم سے اس (قرآن) پر اجرت نہیں مانگتا، یہ تو تمام عالم کے لئے نصیحت ہے۔

انبیاء کی اتباع کرنے کی بنیادی وجہ من جانب اللہ مامور ہونے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ دین پر قوم سے کسی بھی قسم کے اجر کے طلبگار نہیں ہوتے اور ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿يسين: ٢١﴾ (ترجمہ): رسولوں کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور جو ہدایت یافتہ ہیں۔

قرآن سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ انہوں نے دین پر دنیا والوں سے کسی بھی قسم کا اجر، مال، ہدیہ طلب یا وصول نہیں کیا ہے۔ بلکہ وہ تمام کے تمام اللہ ہی سے اجر کے طالب رہے۔

قرآن کے حوالے سے کی گئی ان گزارشات پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ انبیاء تبلیغ و اشاعت دین پر اجرت نہیں لیتے تھے تو ان کا گذر بسر کس طرح ہوا کرتا تھا۔ قرآن و سنت کے بیان پر اس قسم کے اعتراض و اشکال عائد کرنے والے دراصل ایمان و انابت کی صفات سے قطعاً عاری ہیں ورنہ ان کا ایمان تو یہ ہونا چاہئے کہ قرآن و سنت کی تمام باتیں حق ہیں۔ قرآن میں آگیا کہ انبیاء نے دین پر دنیا والوں سے کسی بھی قسم کا اجر نہیں لیا تو ایمانداروں کے لئے بس یہی کافی ہے، پھر وہ اس کھوج میں نہیں رہتے کہ انبیاء کہاں سے کھاتے تھے اور کس طرح گذر بسر کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہے ایمان والوں کی شان، رہے وہ لوگ جن کا دین سے تعلق محض دنیا کمانے کا ہے وہ ضرور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ احادیث میں ان کے اس اشکال کا بھی بڑا ہی واضح جواب موجود ہے۔ اللہ کے نبی داؤد

جن کو اللہ نے حکومت و اقتدار سے نوازا تھا وہ اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کمایا کرتے تھے۔

داؤد علیہ السلام

اِنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَاكُلُ الْاَمِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

(بخاری، کتاب البیوع، باب کسب الرجل عملہ بیدہ) (ترجمہ): اللہ کے نبی داؤد صرف اپنے ہاتھ سے کام کر کے

زکریا علیہ السلام

روزی حاصل کرتے تھے

زکریا اپنی معاش بڑھئی کا کام کر کے حاصل کرتے تھے جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا

كَانَ زَكَرِيَّا نَجَارًا (مسلم کتاب الفضائل باب فضائل زکریا علیہ السلام): (ترجمہ): زکریا بڑھئی تھے۔

انبیاء کے معاش کے متعلق نبی ﷺ کا یہ فرمان بھی پیش نظر رہے کہ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ اصْحَابُهُ وَاَنْتَ فَقَالَ

نَعَمْ كُنْتُ اَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لَاهِلٍ مَكَّةَ (بخاری، کتاب الاجارۃ، باب رعى الغنم على قرايط)

نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہؓ نے پوچھا اور آپ نے بھی؟ فرمایا کہ ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قرایط کی اجرت پر چرایا کرتا تھا۔

یہ تھا انبیاء کا طرز عمل جنہوں نے دنیا والوں سے دین پر کسی بھی قسم کی کوئی اجرت نہیں لی بلکہ وہ اپنی معاش اپنے ہاتھوں سے کسب کر کے حاصل کرتے تھے تو پھر یہ کیسے ورثہ الانبیاء بین جو دین کے ایک ایک کام پر اجرت، نذرانے اور وظیفہ وصول کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث نے دینداری کو دکانداری بنانے سے بڑی شدت سے روکا ہے۔ سب سے پہلے قرآن ملاحظہ ہو۔

القرآن

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ وَإِنِّي فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾ (البقرہ: ٤١) (ترجمہ): اور

میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو اور مجھ سے ہی ڈرو

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ (البقرہ)

ترجمہ: جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں اور اس کے عوض کچھ (دنوی) مفادات حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔
اہل کتاب میں سے کچھ علم والے جو نبی برحق ﷺ پر ایمان لے آئے تھے ان کی اس امتیازی صفت کا قرآن میں خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے

خٰشِعِينَ لِلّٰهِ ۖ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ﴿١٩٩﴾ (آل عمران)۔ (ترجمہ): وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیچ دیتے۔
واضح کیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والے خوف و خشیت کے حامل علم والوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ دینی کام کی اجرت کے طلبگار نہیں ہوا کرتے۔

قرآن ک ان واضح آیات کے علی الرغم دین کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ ظرفہ تماشا یہ ہے کہ دینی امور پر اجرت وصول کرنے کے باوجود یہ سب سے زیادہ دیندار، پرہیزگار اور متقی سمجھے جاتے ہیں۔ دین کو دکانداری بنا ڈالنے والے قرآن کے احکامات کو اچھی طرح جانتے ہیں مگر فن دینداری کے تحت تاویلات و توجیہات کے ذریعہ انہیں گزشتہ امت کے لئے مخصوص کرتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا طرز عمل تھا، انہیں اس سے روکا گیا تھا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ قرآن کے ذریعہ جس روش سے روکا جائے اور جس چیز کی شفاعت بیان کی جائے اس کو صرف اور صرف گزشتہ اقوام ہی کے لئے مخصوص کر دیا جائے! قرآن میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے تو کیا حاملین قرآن ان چیزوں اور ان احکامات کی پابندیوں سے مبرا ہیں؟ اور کیا قرآن میں لگائی گئی بندشوں سے یہ حاملین قرآن قطعاً آزاد ہیں؟ قرآن کی آیت اللہ کی آیات کو مت پیو میں لگائی گئی پابندی کو بنی اسرائیل تک محدود کر دینا قطعاً بے جواز ہے اور اپنی دکانداری کو قائم رکھنے کا محض حیلہ ان ماہرین فن کے لئے زیط نظر حدیث ایک تازیانہ ہے، اگر یہ محسوس کر لیں۔ ملاحظہ ہو

عن ابی ہریرہ عن النبی ﷺ قال لا تقوم الساعة حتی تاخذ امتی باخذ

القرون قبلها شبراً بشبر و ذراعاً بذراع فقليل يا رسول الله كفارس والروم

قال ومن الناس الا اولئك (صحيح بخاری کتاب الاعتصام، باب قول النبی ﷺ لتبعين)

(ترجمہ): ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح کچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جس طرح بالشت بالشت کے اور گز گز کے ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ! کیا فارس و روم کی طرح؟ فرمایا کہ ان کے سوا اور کون۔

قرآن سے واضح ہو گیا کہ تمام انبیاء نے دین پر کسی قسم کی اجرت اور مال طلب نہیں کیا، نہ ہی حدیہ وصول کیا اور یہ بھی واضح ہوا کہ ”ما انزل اللہ من اللہ“ کو دکانداری بنانے سے سختی سے روک دیا گیا ہے۔ حدیث کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔

حدیث (۱): اقرؤا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا

بہ (مسند احمد، جلد ۵ صفحہ ۴۴۴)

عبدالرحمن بن شبلؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا۔ (ترجمہ): قرآن پڑھو اور اس میں غلبہ نہ کرو اور اس سے اعراض نہ کرو، اس کو ذریعہ معاش نہ بناؤ اور نہ ہی اس سے بہت سے دنیاوی فوائد حاصل کرو۔

(۲) عن عباده بن الصّامت قال علمت ناساً من اهل الصفة القرآن والكتاب

فاهدى الى رجل منهم قوساً فقلت ليست بمال وارمى عنها في سبيل الله

لا تين رسول الله ﷺ فلا سئلته فاتيتته فقلت يا رسول الله ﷺ رجل اهلى

الى قوساً ممن كنت اعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وارمى عنها في

سبيل الله تعالى قال ان كنت تحب ان تطوق طوقاً من نار فاقبلها (سنن ابی داؤد

، کتاب الاجارة باب فی کسب المعلم)

عبادہ بن الصامتؓ سے روایت ہے کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے چند لوگوں کو قرآن پڑھایا اور لکھنا سکھایا تو ان

میں سے ایک شخص نے مجھ کو ایک کمان تحفے میں دی۔ میں نے خیال کیا یہ کوئی مال تو ہے نہیں، میں اللہ کی راہ میں اس

سے تیر چلاؤں گا، میں رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤں گا اور آپ ﷺ سے پوچھوں گا۔ تو میں آپ ﷺ کے پاس آیا

اور عرض، کیا یا رسول اللہ ایک شخص نے جسے میں نے قرآن پڑھایا اور لکھنا سکھایا تھا، مجھے ایک کمان تحفے میں دی ہے

اور یہ کوئی مال تو ہے نہیں، میں اس سے اللہ کی راہ میں تیر چلاؤں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا، ”اگر تو آگ کا طوق پہننا چاہے تو اس کا من کو لے لے۔“

(۳) عن عمران بن حصین انه مرَّ علی قاص یقرأ ثم یسأل فاسترجع ثم قال

سمعت رسول الله ﷺ یقول من قرأ القرآن فلیسأل الله به فانه سیجی ؕ

اقوام یقرؤن القرآن یسألون به الناس (ترمذی کتاب فضائل القرآن)

(ترجمہ): عمران بن حصینؓ ایک قصہ گو کے پاس سے گذرے جو کہ (قرآن) پڑھ کر (لوگوں سے) سوال کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جو قرآن پڑھے اس کو چاہئے کہ اللہ سے سوال کرے، عنقریب ایسی قومیں ہوں گی جو قرآن پڑھیں گی اور اس کے ذریعہ لوگوں سے سوال کریں گی۔

(۴) عن عثمان بن ابی العاص قال قلت یا رسول الله ﷺ اجعلنی امام

قومی قال انت امامهم واقتد باضعفهم واتخذ مؤذنا لا یأخذ علی اذانه

اجرا (ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب اخذ الاجر علی التاذین، وترمذی، نسائی، ابن ماجہ، وغیرہ)

(ترجمہ): عثمان بن ابی العاصؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرمایا کہ مجھے میری قوم کا امام مقرر کر دیجئے۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ تم ان کے امام ہو۔ ان کی امامت کرو ضعیفوں کا خیال رکھتے ہوئے اور ایسا موزن مقرر کرو جو اذان دینے پر اجرت نہ لے۔

ان احادیث نے معاملہ بالکل ہی صاف کر دیا کہ قرآن کو ذریعہ معاش نہ بنایا جائے، یہاں تک کہ تعلیم قرآن پر کوئی تحفہ بھی قبول کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اذان پر اجرت دینے سے منع کر دیا گیا۔ جب اذان پر اجرت نہیں دی جاسکتی اور نہ لی جاسکتی ہے تو پھر امامت پر اجرت کا تو قطعاً جواز نہ رہا۔ اس طرح ان احادیث نے حتمی طور سے دینی امور کو ذریعہ معاش بنانے کا قطعی سد باب کر دیا اور کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑی۔ ان احادیث کا یہی مقتضی اور یہی مقصود ہے۔ مگر پیٹ کے پجاری کو کب گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کی پر تعیش معاش کا دروازہ بن کیا جائے اور وہ اسے برداشت کر لے چنانچہ ان کی طرف سے اس کے دفاع میں فن دینداری کے بہت سے مظاہرات دیکھنے، سننے اور پڑھنے میں آتے ہیں۔ کبھی ان احادیث کو ضعیف بتاتے ہیں تو کبھی ان کی رکیک تاویلات کرتے ہیں۔ کبھی ان احادیث کو دوسری صحیح احادیث کے غلط معنی کر کے ان سے ٹکراتے ہیں کہ کسی طرح راستے کے پتھر ہٹ جائیں اور

دین کے بیوپاریوں کوئی رکاوٹ حائل نہ رہے۔ اس میں ان کو کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے اور دین ایک منافع بخش کاروبار کی شکل میں ہر جگہ موجود ہے۔ اس گمبیر صورت حال میں مناسب ہے کہ احادیث سے اس گردوغبار کو دور کر دیا جائے جو کہ بزعم خویش دین کے نگہبان ”انبیاء کے وارثوں“ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے۔ ان کی طرف سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے جو گل کھلائے جاتے ہیں، ذیل کی سطور میں ان کا تجزیہ اور محکمہ پیش خدمت ہے۔

نمبر ۱ کے تحت پیش کی گئی عبدالرحمن بن شبلؓ سے مروی حدیث، ”قرا ان پڑھو مگر اس کو ذریعہ معاش نہ بناؤ“ کو بحینہ تسلیم کر لینے سے دین کو ذریعہ معاش بنانے والوں کا پر تکلف اور آسان ترین روزگار ختم ہوا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو رد کرنے کی امکان بھر کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، ضعیف ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ مسند احمد کی نادر و منفرد روایت ہے، احمد بن حنبل تو حیات فی القبر کا عقیدہ رکھتے تھے، ان کی حدیث سے استدلال کیونکر کیا جاسکتا ہے؟

دین کے بیوپاریوں کے نزدیک تو دین داری کو دکانداری بنانے سے روکنے والی تمام ہی احادیث ضعیف ہیں۔ ان کا تو کہنا ہی کیا ہے، حیات و سماع فی القبر سے متعلق ضعیف ترین اور موضوع روایات بھی ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں مگر جن احادیث سے ان کے پیٹ پر لات پڑتی ہے تو وہ صحیح ہونے کے باوجود ضعیف ہیں۔ فیاللعجب! مگر حیرت اس بات پر ہے کہ حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور دلیل کوئی نہیں دیتے۔ بلا دلیل حدیث کو ضعیف قرار دینا تو ان کا حدیث کا شاخسانہ ہے اور منکرین حدیث کا طرہ امتیاز اس حدیث کی سند کے متعلق صاحب بلوغ الامانی لکھتے ہیں

وقال الهیثمی رجاله ثقات ، وقال الحافظ سندہ قوی (بلوغ الامانی جز ۱۵ صفحہ

۱۲۵) الہیثمی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں اور حافظ کہتے ہیں اس کی سند قوی ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ مسند احمد کی نادر و منفرد روایت ہے تو یہ پیشہ ور دینداروں کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ورنہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ یہ محض مسند احمد کی روایت ہی نہیں بلکہ اس کی تخریج بہت سے محدثین نے کی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

فحدیث عبدالرحمن بن شبل : رواہ احمد فی مسندہ وکذلك رواہ

اسحاق بن راہویہ، وابن ابی شیبہ فی ”مصنفہ فی باب التراویح“

حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي به، ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا
 معمر عن يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن جده ابي راشد الحبراني
 به، ومن طريق عبد الرزاق رواه كذلك عبد بن حميد، واسحاق بن راهويه،
 وأبو يعلى الموصلي في "مسانيدهم" وكذلك الطبراني في "معجمه" (نصب

الرايه، جلد ۴ صفحہ ۱۳۶) (ترجمہ): عبد الرحمن بن شبل کی حدیث کو احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اور اسی
 طرح اس کو اسحاق بن راہویہ نے اپنی کتاب المصنف کے باب الترویح میں وکیع عن هشام
 الدستواني کی سند سے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو عبد الرزاق نے بھی اپنی کتاب المصنف میں معمر عن یحییٰ بن ابي
 کثیر عن زید بن سلام عن جده ابي راشد الحمرانی کی سند سے روایت کیا ہے اور عبد الرزاق والی سند سے ہی اس حدیث
 کو عبد بن حمید، اسحاق بن راہویہ اور ابو یعلیٰ الموصلی نے اپنی مسانید میں روایت کیا ہے اور اسی طرح طبرانی نے بھی
 اس حدیث کو اپنی معجم میں روایت کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ عبد الرحمن بن شبل کی حدیث مسند احمد ہی کی روایت نہیں ہے بلکہ احمد بن حنبل کے علاوہ دیگر چھ
 محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اسے روایت کیا ہے۔ چنانچہ اس کو مسند احمد کی نادروایت قرار دینا محض ایک
 شوشہ ہے جس میں ذرا بھی حقیقت نہیں اور یہ ان فن دینداری کے حاملین کی طرف سے ائے دن کی بات ہے۔

نمبر ۲ کے تحت عبادہ بن الصامت کی حدیث پیش کی گئی ہے جس میں تعلیم قرآن پر اجرت لینا تو درکنار تحفہ
 تک لینے سے سختی سے روکا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "پیشہ ور دیندار" اس کو رد کرنا ضروری خیال کرتے ہیں اور اسے
 ضعیف ثابت کرنے کے لئے فن دینداری کا پورا زور صرف کر دیتے ہیں۔ اس حدیث پر ان کی رد و قدح کا لب
 لباب محض اتنا ہے کہ اس کا ایک راوی اسود بن ثعلبہ مجہول اور دوسرا المغیرۃ بن زیاد ضعیف ہے۔

در اصل یہ حدیث ان پیشہ وروں کی راہ میں ایک مضبوط رکاوٹ ہے اور اس میں باطل تاویل کے کئے جانے
 کا بھی کوئی امکان نہیں چنانچہ اس میں امکان بھر طبع آزمائی کی جاتی ہے کہ کسی بھی طرح اس روایت کو ضعیف ثابت کر
 دیا جائے۔ مگر درحقیقت یہ ان کی سعی لا حاصل ہے کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ملاحظہ ہو۔

قال شعيب: حديث عبادہ هذا أخرجه أيضاً الطحاوی ۱۰/۲، و احمد

و أبو نعیم فی "أخبار أصبهان" ۸۲/۲، والبیہقی ۱۲۵/۶ کلہم من طریق

مغیرہ بن زیاد بهذا الاسناد، والاسود بن ثعلبہ مجہول، لکنہ لم یفرد بہ

، فقد أخرجه احمد ۳۲۴/۵ وابو داود (۳۴۱۷) من طریقین، عن بشر بن

عبد اللہ، بن یسار حدثنی عبادة بن نسی، عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة

بن الصامت و صححه الحاكم ۳۵۶/۳ ووافقه الذهبي (حاشیہ تہذیب الکمال، جلد ۳

صفحہ ۲۲۱)

(ترجمہ): شعیب کہتے ہیں کہ عبادہ کی اس حدیچ کو طحاوی ۱۰۲/۱ اور احمد ۳۱۵/۵ اور ابو نعیم نے اخبار اصحان ۸۲/۲ اور بیہقی ۱۲۵/۶ نے بھی تخریج کیا ہے۔ ان تمام نے مغیرہ بن زیاد کی اسی سند سے اس کو بیان کیا ہے اور اسود بن ثعلبہ مجہول ہے لیکن وہ اس میں منفرد نہیں ہے، مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۳۲۶ اور ابوداؤد دہدیت نمبر ۳۴۱۷ میں دو طریقوں سے اس کو روایت کیا ہے۔ (حدیث کا دوسرا طرق ہے) اور اس کو حکم نے جلد ۳ صفحہ ۳۵۶ پر صحیح کہا ہے اور ذہبی نے اس میں اس کی موافقت کی ہے۔

اس حوالے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عبادہ بن الصامت کی حدیث اسود بن ثعلبہ اور مغیرہ بن زیاد کے علاوہ دوسرے راویوں سے بھی مروی ہے۔ اس طرح حدیث کے دو طرق یا دو سندیں ہوئیں بنا بریں اسود بن ثعلبہ کی جہالت اور مغیرہ بن زیاد کے مختلف فیہ ہونے کی وجہ سے اس روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دین کی دکانداری کرنے والوں پر اس حدیث کی صحت ثابت کرنے کا فیصلہ کن حوالہ ان کے اپنے پیشوا ناصر الدین البانی کا ہے۔ انہوں نے عبادہ بن الصامت کی زیر بحث حدیث اپنی کتاب "صحیح سنن ابی داؤد" میں تخریج کی ہے اور اس کے دونوں طرق کو صحیح قرار دیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے صحیح سنن ابی داؤد، جلد ۲، صفحہ ۶۵۵۔ کیا یہ لوگ اس روایت کو اب بھی ماننے پر تیار نہیں ہیں؟ بلا تحقیق حدیث کو ضعیف قرار دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس حدیث کو رد کرنے کا پہلے ہی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور پھر اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے ادھر ادھر سے تحقیقی نوادرات اور شبہ پارے جمع کر کے پیش کئے جاتے ہیں۔

احادیث میں قرآن کو ذریعہ معاش بنانے کی کلیہ نفی آئی ہے۔ محض قرآن ہی کو ذریعہ معاش بنانے سے نہیں روکا گیا بلکہ قرآن و حدیث دینداری کو دکانداری بنانے کے سخت مخالف ہیں۔ مگر حاملین دین ہیں کہ دین داری کے نام پر اپنے اپنے کاروبار اور روزگار چمکائے ہوئے ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے احکامات سے

نا آشنا ہوں بلکہ جانتے بوجھتے انہوں نے یہ انداز و اطوار اپنائے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ قرآن وحدیث کے احکامات کو اپنے مفادات کے تابع کر لیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ریکٹ تاویلات کا سہارا بھی لیتے ہیں چنانچہ اوپر پیش کی گئی احادیث کے احکامات کو صرف اور صرف ”تلاوت قرآن“ پر اجرت لینے تک محدود قرار دیتے ہیں اور اپنی دلیل میں (نمبر ۳ کے تحت پیش کی گئی) عمران بن حصینؓ کی حدیث کو پیش کر کے باقی دیگر احادیث کو بھی اسی کے ہم معنی اور ہم طلب گردانتے ہیں۔ سطور بالا میں پیش کردہ احادیث کا سرسری مطالعہ ہی اس پیشہ ورانہ تاویل و توجیہ کی بے حیثیتی اور بودا پن واضح کر دینے کے لئے کافی ہے۔ اس قسم کی توجیہات و تاویلات کا مقصد مفاد پرستانہ عزائم کی تکمیل میں حائل احادیث سے جان چھڑانا ہے۔ اس طرح نفع بخش کاروبار میں رکاوٹ بننے والی احادیث اپنے احکام میں گویا غیر منوثر ہو گئیں اور ان مفاد پرستوں کا راستہ صاف ہو گیا۔ تف ہے ان دین کی کمائی کھانے والوں پر جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر احادیث کو پہلے تو ضعیف قرار دیں اور اس پر بھی کام نہ چلے تو ان کو تاویل کی سان پر چڑھاویں! احادیث میں تو دین کو ذریعہ معاش بنانے سے مطلق روکا گیا ہے خواہ وہ کسی بھی انداز اور کسی بھی طریقے سے ہو۔ عبدالرحمن بن شبل انصاریؒ کی حدیث کے الفاظ ہیں

اقروا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به

اس حدیث کا سیدھا سادھا مطلب ہے کہ

أى لا تجعلوا سببا لمعاشكم والاكتثار من الدنيا (ابلوغ الامانى، جزء ۱۵ صفحہ ۱۲۵)

(ترجمہ): یعنی قرآن کو معاش اور دنیاوی فوائد کی کثرت کا ذریعہ نہ بناؤ۔

حدیث میں صاف طور پر آگیا کہ قرآن کو ذریعہ معاش اور دنیاوی فوائد کے حصول کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ ان غیر مبہم اور واضح الفاظ کے باوجود بھی ان احادیث کو صرف تلاوت قرآن پر دنیا طلب کرنے سے متعلق قرار دینا حد درجہ کی حماقت اور حقائق سے چشم پوشی کی بدترین مثال ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی اہم ہے کہ اس حدیث کی دیگر اسناد میں ”افروا القرآن“ کی جگہ ”تعلموا القرآن“ کے الفاظ آئے ہیں (الملاحظہ مسند احمد و مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ) اور اس کا مطلب ہے کہ ”قرآن کو سیکھو“ یہاں تو تلاوت قرآن کی بات بنانے کی قطعاً کوئی گنجائش نہ رہی۔ رہی عمران بن حصینؓ کی روایت تو وہ بالکل الگ اور ایک مستقل حدیث ہے اور اس کا اپنا ایک اضافی حکم ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب تو نہیں کہ باقی احادیث بھی محض اسی قدر وہی حکم رکھتی ہیں جو کہ عمران بن حصینؓ کی حدیث میں ہے۔ عمران بن حصینؓ کی حدیث میں تلاوت قرآن کر کے سوال کرنے سے روکا گیا ہے تو یہ بھی یقیناً منع ہے اور اضافی حکم ہے مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوسری احادیث کو بھی محض تلاوت قرآن والے معاملے کے ساتھ مخصوص اور مقید کر دیا

جائے۔ درآں حال یہ کہ دینی امور پر اجرت و معاوضہ کے خلاف قرآنی آیات و احادیث تو اصول و کلیئے کی حیثیت رکھتی ہیں۔

یہ لوگ بھی عجیب مخلوق ہیں، ابوسعید خدریؓ کی دم والی روایت اور سہل بن سعدؓ کی نکاح سے متعلق روایت جن کا دینی امور پر اجرت سے دور بھی تعلق نہیں ان کو تو یہاں لگ اور مستقل حکم رکھنے والی احادیث گردانتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ ان احادیث کو دینی امور پر اجرت لینے سے روکنے والی اصولی احادیث ہی کی روشنی میں سمجھتے اور ان کا مفہوم لیتے، یہی بات قرین صواب ہے، مگر افسوس کہ ایسا نہیں کیا جاتا۔ دین کے بیوپاری فن دین داری کے ماہر ہونے کی وجہ سے مطلب برائی میں بڑے مشتاق ہیں، دینی امور پر اجرت کی نہیں میں وارا احادیث کو ضعیف قرار دینے یا ان کی غلط توجیہ کرنے پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ محولہ بالا غیر متعلق احادیث صحیحہ سے بھی دینی امور پر اجرت لینے کے جواز کے لئے استدلال کرتے ہیں۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ مشق ستم ابوسعید خدریؓ کی دم والی درج ذیل حدیث پر کی جاتی ہے۔

عن ابی سعید الخدری ان ناساً من اصحاب النبی ﷺ اتوا علی حی من

احیاء العرب فلم یقروہم فبینما ہم کذلک اذالدغ سید اولئک فقالوا اهل

معکم دواء اور اق فقالو نعم انکم لم تقرونا ولا نفعل حتی تجعلوا لنا جعلا

فجعلوا لہم قطعاً من الشاء فجعل یقرا بام القرآن ویجمع بزاقہ ویثفل

فبرأفأثوبالشاء فقالوا لاناخذہ حتی نسلل النبی ﷺ فسالوہ فضحک وقال

ماذک انہا رقیۃ خذوها واضربو لی بسہم وفی رواۃ اقساموا واضربوا لی

معکم بسہم (بخاری کتاب الطب، باب الرقی بفاتحة الكتاب)

(ترجمہ): ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک عرب قبیلہ کے پاس پہنچی۔ قبیلہ والوں نے ان کو مہمان نوازی نہ کی۔ اسی دوران اس قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ قبیلہ والوں نے صحابہؓ سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کاٹے کی دوا ہے یا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہؓ نے جواب دیا کہ ہاں، مگر تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہماری میزبانی نہیں کی اس لئے ہم اس وقت تک تمہارے سردار پر ”دم“ نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لئے کچھ اہتمام نہ کرو۔ آخر کار بھیروں کی ایک ٹکڑی پر معاملہ طے ہوا۔ ایک صحابی نے سورۃ

الفتح پڑھ کر اپنا تھوک جمع کیا اور سردار پر تھکا دیا۔ قبیلہ کا سردار بالکل اچھا ہو گیا۔ حسب وعدہ قبیلہ والوں نے بھیریں دیں۔ (صحابہ کرامؓ کو تر دو ہوا اور) انہوں نے کہا: ہم اس وقت تک ان بھیڑوں کو نہیں لیں گے جب تک نبی ﷺ سے دریافت نہ کر لیں۔ پھر جب نبی ﷺ سے انہوں نے پوچھا تو نبی ﷺ ہنسے اور فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفتح ایک ”دم“ ہے، بھیڑوں کو لے لو، اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔

حدیث بالا صاف بتا رہی ہے کہ یہ دینی امور پر اجرت لینے کا معاملہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس حدیث سے دینی امور پر اجرت کا استدلال کرنے والے محض حماقت و جہالت کا شکار ہیں۔ دراصل مال و زر کی ہوس میں دین اور دینداری سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں رہا۔ دین سے ان کا تعلق محض پیشہ وارانہ ہی رہ گیا۔ ابو سعید خدریؓ کی حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ایک خاص الخاص واقعہ ہے۔ اس زمانے میں جب ہوٹل اور ریسٹوران کا رواج نہیں تھا اور قبیلہ والوں نے ضابطہ اخلاق اور معروف رواج کے برعکس ضیافت کرنے سے انکار کر دیا تو اس صورتحال میں اس کے سوا اور کیا چارہ تھا کہ ان سے حق ضیافت کسی بھی طرح وصول کر لیا جاتا۔ یہ تو اضطراری حالات کا تقاضا تھا اور حالت اضطرار میں ایسا قدم اٹھانے کی اجازت ہے۔ حق ضیافت وصول کر لینے سے متعلق نبی ﷺ کا ارشاد گرامی

بھی ملاحظہ فرمائیے۔ **عن عقبہ بن عامر انہ قال قلنا یا رسول اللہ ﷺ انک تبعثنا**

فننزل بقوم فلا یقروننا فما تری فقال لنا رسول اللہ ﷺ ان نزلتم بقوم

فامروا لکم بما ینبغی للضیف فاقبلو فان لم یفعلو فخذوا منهم حق الضیف

الذی ینبغی لہم (بخاری کتاب الادب، باب اکرام الضیف، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد)

(ترجمہ): عقبہ بن عامرؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور راستے میں ہم بعض قبیلوں کے یہاں پڑاؤ کرتے ہیں لیکن وہ ہماری میزبانی نہیں کرتے، آپ بتائیے اس صورتحال میں ہم کیا کریں۔ نبی ﷺ نے فرمایا جب تم کسی قوم کے یہاں پڑاؤ کرو اور وہ تمہاری مہمان نوازی کریں جو مہمان کے لئے مناسب ہوتی ہے تو اسے قبول کر لو اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا وہ حق وصول کر لو جو ان پر لازم ہے۔

کیا فن دینداری کے ان ماہرین نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ موسیٰؑ خضرؑ کے ساتھ ایک بستی میں پہنچے، اس بستی کے لوگوں نے کہنے کے باوجود ان کے کھانے کا اہتمام نہ کیا۔ خضرؑ نے جب ان کی ایک دیوار کو جو گرنے والی

تھی، سیدھا کر دیا تو موسیٰؑ نے فوراً ان سے کہا کہ **لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿۱۰﴾ (الکھف**

(۷۷) (ترجمہ): اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجر ت طلب کر لیتے۔

اللہ کے برگزیدہ رسولؐ تو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرفی میں خود ایک نمونہ ہوتے ہیں اور معمولی فروگزاشت پر انتقامی جذبہ ان کے شایان شان نہیں ہوتا۔ لیکن اس دور میں جب کہ ہوٹلوں وغیرہ کا وجود نہ تھا، مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرنا ایک بری حق تلفی اور عظیم معاشرتی جرم تصور کیا جاتا تھا، اس لئے اضطراری حالت میں اپنا حق لینے کے جزبے سے ہی درج بالا الفاظ موسیٰؑ کی زبان پر آئے۔ اسی طرح صحابہ کرامؓ نے قبیلہ والوں سے حق ضیافت اسی وقت وصول کیا تھا جب انہوں نے قاعدے کے مطابق ضیافت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابوسعید خدریؓ کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے جب کہ عقبہ بن عامرؓ کی پیش کردہ حدیث میں اس صورتحال میں حق ضیافت وصول کرنے کا جواز موجود ہے۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ابوسعید خدریؓ کی زیر بحث روایت سے تمام ہی لوگ دلیل لاتے ہیں۔ نماز پڑھانے والے نماز پڑھانے کی، قرآن کی تعلیم دینے والے قرآن کی تعلیم دینے کی، فتویٰ دینے والے فتویٰ دینے کی، حدیث اور فقہ پڑھانے والے حدیث و فقہ پڑھانے کی اجرت وصول کرنے کے جواز کے لئے اسی روایت کو پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات جو اوپر گزری کہ یہ اضطراری حالات کا خاص معاملہ تھا اس سے عمود پر دلیل نہیں لائی جاسکتی۔ دوسری بات یہ کہ یہ دینی امور پر اجرت کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ اجرت تو خدمت انجام دینے والے کا حق ہوتی ہے جب کہ اس واقعہ میں تو ”راق“ (دم کرنے والے) نے دم کیا مگر اس کے صلے میں ملنے والے بھیڑوں یا بکریوں کے ریوڑ کو قافلے کے تمام لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ اور سب سے بری بات یہ کہ نبی ﷺ نے اس میں اپنا حصہ بھی لگانے کو کہا، حالانکہ آپ ﷺ وہاں موجود ہی نہ تھے بلکہ صحابہ گرام نے مدینہ واپس آ کر آپ ﷺ سے اس معاملے کا ذکر کیا تو اس وقت آپ ﷺ نے اس میں اپنا حصہ لگانے کو کہا تھا۔ بھلا کیا اجیر کی اجرت بھی تقسیم ہوا کرتی ہے؟ اور اجرت میں کسی اور کا بھی حصہ بنتا ہے جو معاملے سے قطعاً لاتعلق رہا ہو؟ دیداری کو دکانداری بنانے والوں سے کوئی پوچھے اب جو دینی امور پر اجرت وصول کرتے ہیں تو کیا آپ بھی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں؟ آج تک ریکارڈ پر ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ دینی امور پر اجرت لینے والوں نے اپنی تنخواہوں میں کسی دوسرے کو حصہ دار بنایا ہو یا اپنی تنخواہ لوگوں میں تقسیم کر دی ہو۔ تو پھر مان لینا چاہئے کہ دینی امور پر اجرت لینے والے اس حدیث پر خود ہی عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں اس حدیث سے دلیل لانا چہ معنی دارد؟

دین کے بیوپاریوں کو کب گوارا ہو سکتا ہے کہ حدیث کے صحیح مطلب کو واضح کیا جائے، حدیث کی صحیح تشریح و توضیح سے تو ان کی دکانداری چوہٹ ہوئی جاتی ہے۔ اس کو بچانے کے لئے بہت ہاتھ پیر مارے جاتے ہیں۔ تب ہی تو ابوسعید خدریؓ کی حدیث کے صحیح معنی و مفہوم مستر د کرنے کے لئے بخاری کی عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ایک

دوسری روایت پیش کر کے کہتے ہیں کہ دینی امور پر اجرت کے جواز کے لئے یہ حدیث بالکل واضح ہے اور اس میں اضطرابی حالت یا حق ضیافت کے معاملے کا اشارہ تک نہیں ہے۔ شکم پروری کے دفاع میں ان کی بے لگام زبان اور بے مہار قلم مسلمہ علمی اصولوں سے بے پروا ہو کر اس طرح کی ہرزہ سرائی نہ کرے تو کیا کرے۔ دراصل سچ اور حق ان کے حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں۔ یہ ہرزہ سرائی کوئی دینی خدمت نہیں محض دکانداری کے کھلے دروازے کو کھلار کھنے کی ناروا اور احمقانہ کوشش ہے۔ سطور بالا میں ابوسعید خدریؓ کی حدیث کی صحیح تشریح پیش کی گئی ہے۔ ابوسعید خدریؓ کی حدیث اور ابن عباسؓ کی حدیث ایک ہی واقعہ سے متعلق ہیں۔ وہ کوئی دو الگ الگ واقعات نہیں۔ ابوسعید خدریؓ کی حدیث میں پورا واقعہ مع جزئیات بیان ہوا ہے جبکہ ابن عباسؓ کی روایت میں بھی اسی واقعہ کو بیان کیا گیا ہے مگر اس میں تمام باتیں بیان نہیں ہوئی ہیں۔ ابن عباسؓ کی حدیث کے مقابلے میں مجمل ہے۔ اور جب کسی واقعہ کو با تمام بیان کرنا ہوتا ہے یا اس سے کوئی شرعی مسئلہ اخذ کرنا ہوتا ہے تو اس واقعہ سے متعلق تمام صحیح مرویات کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ جو باتیں ابن عباسؓ کی حدیث میں نہیں تو کیا ہوا، ابوسعید خدریؓ کی حدیث میں تو ہیں۔ یہ تو بڑی جہالت و حماقت ہی ہے کہ ابوسعید خدریؓ کی روایت کے مقابلے میں ابن عباسؓ کی حدیث کو بالکل واضح قرار دیا جائے جبکہ معلوم ہے کہ ابوسعید خدریؓ اور ابن عباسؓ دونوں ایک ہی واقعہ کو بیان کر رہے ہیں۔ ابوسعید خدریؓ اور ابن عباسؓ کی بیان کردہ دونوں احادیث ایک ہی واقعے سے متعلق ہیں، یہ خود حدیثوں سے بھی مترشح ہے اور ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں

ان حدیث ابن عباس و حدیث ابی سعید فی قصۃ واحدہ..... (فتح الباری، کتاب الطب)

(ترجمہ): ابن عباسؓ اور ابوسعیدؓ کی احادیث ایک ہی قصہ کے بارے میں ہیں۔ دین کے بیوپاریوں کے نزدیک فن حدیث کے حوالے سے مستند و مسلم شخصیت نے بھی تصدیق کر دی کہ ابن عباسؓ اور ابوسعید خدریؓ کی احادیث ایک ہی واقعہ سے متعلق ہیں۔ ابن عباسؓ کی حدیث مختصر ہے اور ابوسعید خدریؓ کی مطول اور ظاہر ہے کہ مطول مختصر کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور جب ابوسعید خدریؓ کی طول حدیث نے بات صاف کر دی تو ابن عباسؓ کی مختصر حدیث (جس میں تمام جزئیات نہیں آئی ہیں) پر استدلال کی عمارت کس طرح قائم ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھی قابل بیان ہے کہ ابوسعید خدریؓ تو اس واقعہ کے چشم دید گواہ تھے کیونکہ صحابہؓ کی اس جماعت میں شامل تھے جس کو یہ واقعہ درپیش ہوا۔ بعض احادیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ راق (دم کرنے والے) خود ابوسعید خدریؓ تھے جبکہ ابن عباسؓ صحابہؓ کی اس جماعت میں شامل نہیں تھے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔

ان معروضات سے واضح ہوا کہ پیشہ ور دین دار مخالف حق اور شکم پروری کے دفاع میں ہوش و حواس بھی کھو

ہتھے ہیں ورنہ حدیث سے ذرا بھی واقفیت رکھنے والا جانتا ہے کہ ایک واقعہ سے متعلق جب بہت سے روایات ہوں، مجمل بھی اور مفر بھی تو ان کو باہم جمع کر کے ہی حدیث کا مطلب لیا جاتا ہے۔ مفسر سے آنکھیں بند کر کے ملخص پر استدلال کی بنیاد رکھنا تو حدیث اور علم حدیث سے بیگانگی بلکہ دشمنی کے مترادف ہے۔

اب یہ امر بھی قابل غور ہے کہ آخر یہ ابن عباسؓ کی حدیث پر ہی اصرار کیوں ہے جسے دینی امور پر اجرت کے معاملے میں بالکل واضح قرار دیا جاتا ہے؟ وجہ اس کی دراصل یہ ہے کہ ابن عباسؓ کی روایت میں واقعہ کے بعض پہلو نمایاں نہیں ہیں اور اس روایت کے آخر میں ان الحق ما خدم علیہ اجر اسلب اللہ کے الفاظ آئے ہیں جن سے یہ پیشہ ور لوگ دین کے بیوپار کو جائز ٹھہرانے کا ناجائز جواز اخذ کرتے ہیں جس کی حقیقت آگے آرہی ہے۔

اس حدیث سے دینی امور پر اجرت کے جواز کے لئے استدلال کرنے والوں نے کیا اس واقعے میں موجود صحابہ کرامؓ کے طرز عمل پر بھی ذرا غور کیا ہے؟ صحابہؓ نے تو کہا تھا کہ ہم اسے اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک اس کے متعلق نبی ﷺ سے دریافت نہ کر لیں اور ابن عباسؓ کی روایت میں فکر ہوا ذالک کے الفاظ آئے ہیں یعنی انہوں نے اس کو لینے میں کراہت محسوس کی۔ یہ تھا صحابہؓ کا طرز عمل۔ کیا ان لوگوں کو یہ بالکل نظر نہیں آتا؟ اس پہلو پر ان پیٹ کے پجاریوں نے ذرا بھی غور نہ کیا کہ اگر صحابہؓ نے کراہت کیوں محسوس کی؟

بعض چابک دست تو ابن عباسؓ کی حدیث کے صرف آخری الفاظ پیش کرتے ہیں۔ یعنی کتاب اللہ پر اجرت لینا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں اس سے دین فروشی کا جواز مراد نہیں ہے۔ اصول اور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان الفاظ سے دین پر اجرت کا جواز کشید کرنے سے باز آجائیں کیونکہ یہ الفاظ درج بالا سطور میں پیش کردہ واقعہ سے متعلق ہیں اور جس واقعہ سے یہ متعلق ہیں اس کے ساتھ پیوست رکھتے ہوئے اس کا مطلب اخذ کرنا چاہئے۔ کسی بھی عبارت کو سیاق و سباق سے جدا کر کے کوئی بھی معنی پہنائے جاسکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سیاق و سباق سے جدا کر کے جو معنی لئے جائیں گے وہ صحیح ہونے سے رہے۔ حدیث کے ان الفاظ سے تعلیم القرآن پر اجرت لینے کے لئے استدلال کرنے والوں کے متعلق بدرا الدین عینی عمدة القادری میں لکھتے ہیں کہ

..... من له ذوق من معانی الاحادیث لا يتلفظ بهذا الكلام الذى ليس له

معنی (عمدة القادری، جز ۲۱، صفحہ ۲۶۲) (ترجمہ): جو حدیث کے معنی کا ذوق رکھتا ہے وہ اس قسم کی بات نہ کرے گا جو

اس کے معنی نہیں ہیں (یعنی دینی امور پر اجرت کا استدلال۔

ثابت ہوا کہ اوپر کی سطور میں پیش کئے گئے واقعہ سے ہی متعلق ہیں اور اس واقعے میں ضیافت سے انکار کی اضطرابی کیفیت میں دم کے ذریعہ حق ضیافت وصول کرنے کا ذکر ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا

کردئے۔ نماز پڑھانے، قرآن وحدیث کی تعلیم دینے اور دیگر دینی امور پر اجرت کا تو اس میں سرے سے ذکر ہی نہیں تو پھر ان تمام چیزوں پر اس سے دلیل لانا احمقانہ کوشش ہے۔

دین کے بیوپاری اپنے کاروبار کو تحفظ دینے لئے سہل بن سعدؓ کی حدیث سے بھی دلیل لاتے ہیں۔

حدیث ملاحظہ ہو۔

عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة الى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي قال فنظر اليها رسول الله ﷺ فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله ﷺ رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ﷺ ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال وهل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله ﷺ فقال اذهب الى امك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله ﷺ انظر ولو خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ﷺ ولا خاتماً من حديد ولكن هذا ازارى قال سهل ما له رداء قلها نصفه فقال رسول الله ﷺ ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء و ان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فراه رسول الله ﷺ مؤلياً فامر به قد عى فلما جاء قال ما ذا معك من القرآن قال معي سورة كذا و سورة كذا عدّها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما

معك من القرآن (بخاری، کتاب النکاح، باب تزویج المعسر) (ترجمہ): سہل بن سعد ساعدي نے بیان کیا کہ

ایک خاتون رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اپنے آپ کو آپ کے لئے وقف کرنے کے لئے حاضر ہوئی ہوں۔ بیان کیا کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر آپ نے نظر

کو نیچا کیا اور پھر اپن سر جھکا لیا۔ جب ان خاتون نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ کے صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں تو ان سے میرا نکاح کر دیجئے۔ رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور دیکھو ممکن ہے تمہیں کوئی چیز مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں پایا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دیکھ لو اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ میرے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ البتہ میرے پاس یہ ایک تہمہ ہے۔ سہلؓ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی جس کی آدھی انہیں (بطور مہر) دی جاتی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ تمہارے تہم کا کیا کریں گے۔ اگر تم اسے پہنو گے تو ان کے لئے اس میں سے کچھ نہیں بچے گا اور اگر وہ پہن لیں تو تمہارے لئے کچھ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد وہ صحابی بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد وہ جب کھڑے ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں دیکھا کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بلوایا، جب وہ آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں۔ انہوں نے گن کر بتائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کیا تم انہیں حافظے سے پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی ﷺ نے فرمایا پھر جاؤ میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا اس قرآن کی وجہ سے جو تمہیں یاد ہے۔

اس حدیث سے بھی دینی امور پر اجرت لینے کا استدلال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ عورت کا مہر مال ہوتا ہے اور اس حدیث میں مال کی جگہ قرآن کو مہر ٹھہرایا گیا ہے، لہذا اس میں تعلیم قرآن پر مال و زر لینے کا جواز موجود ہے۔ ساون کے اندھے کو ہر اہر ای سو جھتا ہے چنانچہ ان شکم پرستوں کو اس حدیث میں بھی اپنی دکانداری کا جواز نظر آتا ہے ورنہ اس حدیث میں دینی امور پر اجرت لینے کا قطعاً کوئی جواز موجود نہیں۔ اس میں تو ایک مفلوک الحال اور مفلس صحابی کے نکاح کا واقعہ مذکور ہے جن کے پاس مہر کی ادائیگی کے لئے کچھ بھی نہ تھا، اس وجہ سے نبی ﷺ نے ان کا نکاح قرآن یا حفظ کی بنا پر کر دیا تھا۔ اس میں تعلیم قرآن پر اجرت کا نواز کہاں ہے؟ قرآن کی بنا پر نکاح سے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے لئے جواز نکالنے سے پہلے ذرا اس واقعہ پر نظر ڈالئے معلوم ہوگا کہ جب خستہ حال صحابی نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو نبی ﷺ نے سب سے پہلے ان سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اس کا اقرار کیا

لا واللہ یا رسول اللہ ﷺ (ترجمہ): اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر بھی نبی ﷺ

نے ان کو گھر بھیجا کہ جاؤ دیکھو کچھ مل جائے گا۔ وہ گھر جاتے ہیں اور واپس آ کر حلفیہ بتاتے ہیں کہ کچھ نہیں ملا۔ نبی ﷺ انہیں پھر بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ پھر جاتے ہیں اور واپس آ کر پھر کہتے ہیں کہ

لا واللہ یا رسول اللہ ﷺ ولا خاتم من حديد اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ﷺ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ بالآخر اپنے ازار کی پیشکش کرتے ہیں جس کو نبی ﷺ مسترد کر دیتے ہیں کہ اس کو مہر میں دے دینے سے ان کے اپنے ازار کا مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ کیا یہ واقعہ نہیں بتا رہا کہ نبی ﷺ نے تو ہر صورت میں مہر کے لئے کچھ نہ کچھ فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، جب کوئی صورت نہ بن پائی تب کہیں جا کر آپ ﷺ نے ان کا نکاح قرآن یا حفظ قرآن کی وجہ سے قائم کیا۔ یہ ایک خصوصی واقعہ تھا اور یہ نبی ﷺ ہی کی خصوصیت تھی۔ نبی ﷺ کی خصوصیت کا صرف یہی ایک معاملہ نہیں ہے بلکہ اور بھی معاملات احادیث میں مذکور ہیں۔ یہاں یہ بھی خیال رہے کہ یہ نہ تو کوئی عام رواج تھا اور نہ معمول۔ نہ پہلے ایسا ہوا تھا اور نہ بعد میں یہ معمول بنا۔ کتنے ایسے نکاح ہیں جو قرآن یا حفظ قرآن کی بنا پر ہوئے؟ پہلے نہ سہی، کیا اس واقعے کے بعد کی اس قسم کی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دراصل مہر تو عورت کا اختیار ہوتا ہے، وہ جس چیز پر بھی راضی ہو جائے۔ اس واقعہ میں خاتون نے اپنا نفس بلا کسی شرط کے نبی ﷺ کو ہبہ کر دیا تھا۔ اس حدیث سے تعلیم القرآن پر استدلال کرنے والوں کو ام سلیمؓ کے ابو طلحہؓ سے نکاح کے واقعہ کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ امام نسائی نے ام سلیمؓ کے نکاح کے واقعہ پر اسلام لانے پر نکاح کا باب قائم کیا ہے۔ اس باب کے تحت انسؓ کی دو روایتیں لائے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

عن انس قال تزوج ابو طلحة ام سليم فكان صداق ما بينها الاسلام

اسلمت أم سليم قبل ابى طلحة فخطبها فقالت انى قد اسلمت فان اسلمت

نحكك فاسلم فكان صداق ما بينها (نسائی، کتاب النکاح، باب التزویج علی الاسلام)

(ترجمہ): انسؓ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہؓ نے ام سلیمؓ سے نکاح کیا، ان کے درمیان ابو طلحہؓ کا اسلام لانا مہر قرار پایا۔ ام سلیمؓ ابو طلحہؓ سے پہلے اسلام لے آئیں تھیں۔ جب ابو طلحہؓ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ پس ابو طلحہؓ نے اسلام قبول کر لیا یہی ان کا مہر قرار پایا۔

عن انس قال خطب ابو طلحة ام سليم فقالت واللہ ما مثلك يا ابا طلحة

يُرْدُوكُنَّ رجل كافر وانا امرأة مسلمة ولا يحل لي ان اتزوجك فان تسلم فذاك

(ترجمہ): انسؓ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہؓ نے ام سلیمؓ کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اے ابو طلحہ تمہاری طرح کے آدمی کو رد نہیں کیا جاتا لیکن تم کافر ہو اور میں مسلم اور میرے لئے جائز نہیں کہ تم سے نکاح کروں، ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو تو یہی میرا مہر ہو گا اور اس کے علاوہ میں تم سے کچھ نہ طلب کروں گی۔ پس ابو طلحہؓ نے اسلام قبول کر لیا اور یہی ان کا مہر رہا۔

دینی امور پر اجرت لینے والوں کے استدلال کے مطابق چونکہ عورت کا اصل مہر مال ہے، ام سلیمؓ کے نکاح میں ابو طلحہؓ کا اسلام لانا مہر ٹھہرا تھا، لہذا اسلام قبول کرنے پر مال و دولت لینا جائز ہوا یا مال و دولت کے عوض اسلام قبول کرنا مستحسن قرار پایا۔ ان کے پیانے کے مطابق تو قرآن پر نکاح سے جب تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا جواز نکلا تو اسلام پر نکاح سے اسلام لانے پر اجرت لینا جائز ہوا! گویا اسلام بھی ”دہاڑی“ پر ٹھہرا اور مسلمان بھی ”اجرتی مسلمان“ ہو گئے! گویا ان پیشہ ور دین داروں کے نزدیک دین اسلام منافع بخش پیداواری صنعت ہے۔ تلف ہے اس انداز شکم پرستی پر جو ایمان و اسلام لانے سے لے کر مرنے اور مرنے کے بعد ہر چیز پر مال بنانے میں مصروف رکھے قرآن و حدیث کا کیسا مذاق بنایا ہے ان ظالموں نے!

دینی امور پر اجرت لینے کے لئے آیات قرآنی سے صرف نظر کر کے صحیح احادیث سے غلط استدلال کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بڑے زور و شور سے کی جاتی ہے وہ یہ کہ عمر بن خطابؓ نے اپنے دور خلافت میں اماموں، موزنوں اور معلمین کی بیت المال سے تنخواہیں مقرر کی تھیں۔ اس غلط بات کو بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور یہ بات زبان زد عام ہے۔ درحقیقت یہ عمر بن خطابؓ پر صریح الزام اور بہتان ہے۔ ایک افسانہ ہے جو گھڑ کران سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ دین کے بیوپاری اس کے لئے آج تک ٹھوس علمی دلیل پیش نہیں کر سکے ہیں۔ جس قدر باتیں کی جاتی ہیں سب بے دلیل اور غیر مستند ہیں۔ عمر بن خطابؓ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے انتظامی امور انجام دیئے، نئے محکمے قائم کئے، اور کئی اہم شعبوں کی بنیاد رکھی۔ اسی میں آپ کا ایک کام یہ بھی تھا کہ آپ نے حکومتی فرائض انجام دینے والے ”عمال“ کی بیت المال سے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کیں۔ امامت، موزنی اور معلمی کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں کی تھی۔ عمال (یعنی ریستی امور سر انجام دینے والے اہل کار) کی تنخواہیں مقرر کرنے سے لوگوں نے دینی امور انجام دینے کی تنخواہ مقرر کرنے کا افسانہ گھڑا۔ حکومتی فرائض انجام دینے والے عمال کی تنخواہ سے موزن کی تنخواہ کا جواز نکالنے والوں کے متعلق الشوکانی فرماتے ہیں۔

(ترجمہ)؛ موذن کو عامل پر قیاس کیا گیا ہے اور یہ قیاس نص سے متصادم ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عمرؓ کے زمانے میں بے انتہا فتوحات ہوئیں، کفار کے بے شمار علاقے فتح ہو کر اسلامی مملکت میں شامل ہوتے رہے اور ان سے حاصل ہونے والے مال غنیمت اور دوسری مدات کی آمدنی کے مسجد نبویؐ میں ڈھیر لگے رہتے تھے جسے مملکت کی ساری رعایا میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ عمرؓ اس سارے مال کو ساری مملکت میں تقسیم کرنے پر اتنے پر عزم تھے کہ فرماتے تھے۔

لَوْ لَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحَتْ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ

النَّبِيُّ ﷺ خبیر (بخاری کتاب الجہاد والسیر، باب الغنیة لمن شهد الواقعة) (ترجمہ): اگر دوسرے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جو بستی میں فتح کرتا اس کو فتح کرنے والوں میں تقسیم کر دیتا جیسا کہ نبی ﷺ نے خبیر کو تقسیم کر دیا تھا۔

آپ ﷺ نے اس مال غنیمت کی مملکت کے لوگوں میں تقسیم کے مختلف معیار مقرر کئے ہوئے تھے جس کا

اندازہ ذیل کی دو روایات سے ہوتا ہے۔ **كَانَ قَرَضٌ لِّلْمُهَاجِرِينَ الْاَوَّلِينَ اَرْبَعَةُ الْاَلْفِ فِي**

اَرْبَعَةٍ وَفَرَضَ لَا بَنَ عُمَرُ ثَلَاثَةَ الْاَلْفِ وَخُمْسَ مِائَةِ فَقِيلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

جَرِينَ فَلَمْ نَقْصِصْهُ مِنْ اَرْبَعَةِ الْاَلْفِ فَقَالَ اِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ اَبَوَاهُ يَقُولُ لَيْسَ هُوَ

كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ (بخاری، کتاب المناقب، ابواب بنیان الکعبہ، باب ہجرتہ النبی و اصحابہ)

(ترجمہ): عمرؓ نے سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں کے لئے چار قسطوں میں (سالانہ) چار ہزار مقرر کئے تھے۔ (لیکن) اپنے بیٹے (عبداللہ) کے لئے سارے تین ہزار مقرر کئے۔ پوچھا گیا کہ وہ بھی تو اولین مہاجرین میں سے ہیں پھر آپ نے ان کے لئے کیوں کمی کی۔ بتایا کہ ان کی ہجرت اپنے والدین کے اتھ ہوئی، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے خود سے ہجرت کی۔

كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ الْاَلْفِ خَمْسَةَ الْاَلْفِ وَقَالَ عُمَرُ لَا فَضْلَ لَنَّهُمْ عَلٰی

مِنْ بَعْدِهِمْ (بخاری کتاب المغازی، ابواب البدر)

(ترجمہ): عمرؓ نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا سالانہ وظیفہ پانچ پانچ ہزار مقرر کیا تھا۔ عمرؓ کہتے تھے کہ میں ان کے بعد والوں پر ضرور فضیلت دوں گا۔

غور طلب بات ہے کہ یہ مہاجرین اولین و اصحاب بدر کس مسجد کے امام تھے؟ کہاں موزن تھے؟ کون سے مدرسے میں قرآن وحدیث کی تعلیم دیتے تھے؟ کس کے نکاح پڑھاتے تھے؟ عمرؓ کے زمانے میں مہاجرین اولین اور جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کی تعداد سینکڑوں میں تھی لیکن مساجد چند ہی تھیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ وظائف امامت، موزنی، معلمی یا کسی اور دینی خدمت کے معاوضے کے طور پر مقرر نہیں کئے گئے تھے بلکہ یہ وظائف عورتوں، مردوں، بچوں، بڑوں سب کو ان کے ایمان، ہجرت اور شرکت غزوات میں سبقت کی نسبت سے دئے گئے تھے۔ کیا یہ عورتیں بچے بھی کسی مسجد کے امام موزن تھے؟

اور اتنی وسیع مملکت کے لوگوں کو ہزاروں کے حساب سے فی کس سالانہ دینے والے خلیفۃ المسلمین کا اپنا کیا حال تھا؟ وفات کے وقت بیٹے سے فرماتے ہیں۔

یا عبد اللہ بن عمر انظر ما علی من الدین فحسبوه فوجدوه ستة وثمانین الفا
او نحوه قال ان وفی له مال ال عمر فاده من امولهم والافسل فی بنی عدی
ابن کعب فان لم تف امولهم فسل فی قریش ولا تعدهم الی غیرهم فادعنی

هذا المال (بخاری کتاب المناقب، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان)

(ترجمہ): اے عبداللہ بن عمر! دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے؟ جب لوگوں نے آپ پر قرض کا حساب لگایا تو تقریباً چھیاسی ہزار نکلا۔ عمرؓ نے اس پر فرمایا اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے تو انہی کے مال سے ادائیگی کرنا ورنہ پھر بنی عدی بن کعب سے کہنا، اگر ان کے مال سے بھی پورا نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا، ان کے سوا کسی اور سے ادا طلب نہ کرنا اور میری طرف سے اس قرض کی ادائیگی کر دینا۔

اتنی بڑی مملکت کے امیر پر آخر اس قدر قرض کیسے ہوا؟ کیا بیت المال سے وہ کچھ نہیں لیتے تھے؟ اس سلسلے میں خود ان کا قول ملاحظہ ہو۔

انی انزلت مال اللہ منی بمنزلة مال الیتیم، فان استغنیت عفت عنه وان

افتقرت اکلت بالمعروف (طبقات لابن سعد، جز ۱۰ صفحہ ۲۷۶)

(ترجمہ): میں نے اللہ کے مال (بیت المال) میں اپنا حق ویسا ہی رکھا ہے جیسا کہ یتیم کے ولی کو یتیم کے مال میں ہوتا ہے۔ اگر میں غنی ہوں گا تو اس میں سے کچھ نہ لوں گا اور ضرورت مندی کی حالت میں معروف کے مطابق ہی لوں گا۔

دین کو دکانداری اور بیوپار بنانے والوں کا طرز عمل قرآن وحدیث سے براہ راست متضاد ہے۔ یہ لوگ سب کچھ جانتے ہیں مگر مال و زر نے ان کی آنکھیں خیرہ کر دی ہیں، آخرت سے قطعاً بے نیاز و بے پرواہ ہیں، بس دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کمائی کو جائز ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے اور حیلے بہانے تراشتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ امام مسجد میں امامت کرتا ہے وہ کہاں سے کھائے گا، کبھی کہا جاتا ہے کہ معلم جو دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر اپنے اوقات قرآن کریم کو پڑھانے کے لئے وقف کرتا ہے اس دوران وہ اپنی معاش پیدا نہیں کر سکتا، وہ کہاں سے کھائے گا؟ اپنی گذر بسر کس طرح سے کرے گا؟ کبھی کہتے ہیں کہ امام، موزن، مفتی اور معلم تو وقت کی اجرت لیتے ہیں، نماز، اذان، فتویٰ یا علم کی نہیں۔ ظالم اسی پر بس نہیں کرتے، بعض دیدہ دلیر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انبیاء کہاں سے کھاتے پیتے تھے؟ اس طرح کی حیلہ سازی اور شوشہ بازی کی جاتی ہے اور یہی ان کا سہارا ہے۔ ان حیلوں اور شوشوں سے قرآن وحدیث کی ناجائز ٹھہرائی ہوئی چیزیں جائز ہونے سے رہیں۔ نماز جو ہر مسلم پر فرض ہے، بندگی کا انداز اور عبادت و طاعت ہے۔ عبادت و طاعت کا اجر اللہ کے پاس ہے اور آخرت میں ملنے والا ہے۔ نماز، عبادت اور طاعت فروش کیا قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ (البقرہ ۲۷۷) (ترجمہ): اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ نماز جس کا اجر اللہ کے پاس ہے، امام صاحب چند نگوں کے عوض مسجد کی کمیٹیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں۔ ان کی طرف سے تنخواہ بڑھانے کا بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے۔ خوش الحان قاری اور چرب زبان خطیب کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسری مسجد کے منتظمین کی طرف سے کچھ زائد کی پیشکش پر یہ قاری، خطیب و امام صاحب کم منافع بخو جگہ کو خیر باد کہ کر زیادہ والی کو اللہ کا فضل قرار دیتے ہوئے نئی مسجد ومنبر کی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں۔ امام و خطیب صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی قرأت اور خطابت و وعظ سے انتظامیہ اور مسجد میں آنے والے لوگوں کو خوش رکھ سکیں۔ یہ پیشہ ورامام اور خطیب جب کسی مسجد میں ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد کمیٹی اور نمازیوں کے مسلک اور رجحان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جیسا دیس ویسا بھیس کے مقولے پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کے حافظوں کا معاملہ بھی پیشہ وراماموں سے زرا مختلف نہیں۔ ماہ رمضان خاص ان کے لئے خیر و برکت کا مہینہ ثابت ہوتا ہے۔ ان حافظوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہلکی پوش علاقے کی مسجد میں صلوٰۃ التراويح پڑھانے کا ٹھیکہ مل جائے۔ ایسا ہو جائے تو سمجھئے کہ حافظ صاحب کی مراد برائی۔ اگر پوش علاقے میں اس قسم کا کوئی ٹھیکہ نہ ملے تو تب بھی انہیں کوئی

قابل ذکر نقصان نہیں اٹھانا پڑتا۔ تمام ہی مساجد میں خواہ پوش علاقوں میں ہوں یا غریب بستیوں میں ختم قرآن پر حافظ صاحب کو کما حقہ نقد نذرانے، تحفے، تحائف اور کپڑے وغیرہ دئے جاتے ہیں۔ حافظ صاحب کو اپنا حق سمجھتے ہوئے خوشی خوشی قبول کرتے ہیں اور شیر مادر سمجھ کو ہضم کر جاتے ہیں۔ شبینہ، سہ روزہ، پنج روزہ وغیرہ ختم قرآن کے اضافی مواقع ان کے لئے بونس اور اوروٹائم ثابت ہوتے ہیں۔

افسوس! صد افسوس! اس دین، عبادت و طاعت فروشی پر ان لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اپنی نمازیں تو انہوں نے فروخت کر دیں، وہ جو خود ان پر فرض تھیں ان کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ادا ہوئیں؟ امام صاحب صرف نماز کے اوقات میں امامت کرتے ہیں، باقی اوقات میں تو فارغ ہوتے ہیں، اس میں اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنی معاش پیدا کریں۔ اپنے اور اپنے کنبہ کے لئے حلال رزق مہیا کرنا بھی ان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاش سے بے پرواہ ہو کر امامت کرنا تو فرض نہیں کیا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ معلمین اور مفتیان دین کا ہے۔ قرآن و حدیث کا علم پھیلانا تو تبلیغ ہے اور تبلیغ پر معاوضہ لینا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ہر مسلم پر فرض ہے کہ قرآن و حدیث کا علم سیکھے اور اس کو سکھائے۔ یہ بھی ایک مجاہدانہ عمل ہے کہ مسلم اپنے وقت اور اللہ کی عطا کردہ توانائیوں اور صلاحیتوں کے کچھ حصے کو معاشی ضرورتوں سے بچا کر دین سیکھنے اور سکھانے پر صرف کرے۔ اس کے لئے کچھ مفادات کی قربانی ناگزیر ہے۔ جب دین کے بنیادی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے ہر آدمی قرآن و حدیث سیکھے گا اور اس کو سکھائے گا تو ہر وقت اس کام میں مشغول رہنے کا بہانہ نہ بن سکے گا۔ قرآن و حدیث کو بطور پیشہ سیکھنے کے بجائے دین پر عمل کرنے اور کروانے کے لئے سیکھنا چاہئے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ خیر اور نیکی کی دعوت دینے والے کو عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا۔

من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله (مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضل اعانة الغازی) (ترجمہ): خیر و نیکی کا راستہ بتانے والے کو نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ غور فرمائیے! کتنا بڑا اجر و انعام ہے یہ، اور دنیا کی ساری دولت اس کے مقابلے میں بلاشبہ ثمن قلیل ہے۔

دین اور قرآن و حدیث کے علم کو اللہ کی رضا اور آخرت کے حصول کے لئے سیکھنا چاہئے، دنیا کمانے اور ریاکاری کے مقاصد کے تحت ان کو سیکھنے والے قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گے اور اس دن ان کا جو حال ہوگا وہ حدیث میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ لایتعلمہ الا لیصیب بہ عرَضاً من الدنیا لم یجد عرف الجنة یوم القیمة

يعني ريحها (ابو داؤد، كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله)

(ترجمہ): ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو علم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے سیکھا جانا چاہئے وہ اگر کوئی کسی دنیاوی غرض کے لئے حاصل کرے تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو تک نہ پاسکے گا۔

ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما

عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت

ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم

امر به فسح على وجهه حتى القى في النار (مسلم) ، كتاب الامارة ، باب من قاتل للرياء

والسمعة استحق النار

(ترجمہ): ایک اور شخص ہوگا جس نے دین کا علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا ہوگا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اسے تمام نعمتیں دکھائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان کے بارے میں کیا عمل کیا (یعنی ان کا کیا حق ادا کیا) وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری خوشنودی کے لئے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے صرف اس لئے علم سیکھا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور اس لئے قرآن پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو تجھے کہا جا چکا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھیٹے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

آج دین اور قرآن کو پیشے کے طور پر سیکھنے والے اور دنیاوی فائدے سمیٹنے والے باطل موقف کو حق ثابت کرنے کے لئے کیسی ہی چرب زبانی کیوں نہ کر لیں لیکن یوم النعائن ان کی ایک نہ چلے گی۔ قیامت کے روز یہ اسے اللہ کی خوشنودی کی خاطر سیکھنے کا جھوٹ بولیں گے مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا جھوٹ نہ چلے گا۔ ان کے اعضاء بدن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

امت کے اہلارورھبان جو کہ دین کے بیوپاری بنے ہوئے ہیں، صحابہ کرامؓ کے نقش قدم پر چلنے کے بلند بانگ دعوے کیا کرتے ہیں مگر درحقیقت صحابہ کرامؓ کے طرز عمل کا ان میں شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ صحابہ کرامؓ سے بڑھ کر کون دین کو سیکھنے اور سکھانے والا تھا۔ مگر ان کا یہ حال تھا کہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمایا کرتے تھے جیسا کہ درج ذیل احادیث سے واضح ہوتا ہے۔

عن عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانِ اصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُمَالُ انْفُسِهِمْ

فَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحُ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ (بخاری، کتاب البیوع، باب کسب رجل وعمله

بیدہ)

(ترجمہ): عروہؓ نے بیان کیا کہ عائشہؓ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اپنے لئے مزدوری کیا کرتے تھے اور (زیادہ محنت مشقت کی وجہ سے) ان کے جسم سے پسینے کی بو آتی تھی، اس لئے ان سے کہا گیا کہ کاش تم غسل کر لیا کرتے۔

عن انس قال جاء ناس الى النبي ﷺ فقالوا ان ابعث معنا رجلا يعلمون القرآن والسنة فبعث اليهم سبعين رجلا من الانصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بلليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لاهل

الصفة وللفقراء (مسلم، کتاب الامارۃ، باب ثبوت الجنة للشہید)

(ترجمہ): انسؓ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبیؐ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چند آدمی کر دیجئے جو ہمیں قرآن و سنت سکھائیں۔ آپ نے ان کے ساتھ ستر انصاریوں کو کر دیا جنہیں قراء کہتے تھے۔ ان میں میرے ماموں حرام بھی تھے۔ یہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے اور رات کو قرآن کے درس و تدریس اور سیکھنے میں مصروف رہتے اور دن میں پانی لا کر مسجد میں رکھتے اور (جنگل سے) لکڑیاں لا کر فروخت کر کے کھانا خرید کر اہل صفہ اور دیگر فقرائے کو کھلایا کرتے۔

یہ تھا صحابہ کرامؓ کا طرز عمل جو دین کو سب سے زیادہ سیکھنے اور سکھانے والے تھے اور آخرت کے اجر کے سب سے زیادہ حریص تھے۔ ان کا یہ طرز عمل کیوں نہ ہوتا جبکہ نبی ﷺ کی تعلیم و تربیت یہی تھی۔

قال رسول الله ﷺ لَانْ يَحْتَطِبُ احَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرَ لَهُ مِنْ اَنْ

يَسْأَلَ احَدًا فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ (بخاری، کتاب البیوع، باب کسب الرجل وعمله بیدہ)

(ترجمہ): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاتا ہے (تاکہ اسے نیچے اور اپنی روزی کمائے) وہ اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے چاہے وہ اسے کچھ دے یا منع کر دے۔

قال النبي ﷺ لَانْ يَأْخُذُ احَدُكُمْ اَحْبَلَهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ (ایضاً)

(ترجمہ): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی رسی سنبھالے (اور لکڑیاں باندھ کر لائے تو) اس بات سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔

عن المقدام عن النبی ﷺ قال ما اكل احد طعاماً قط خيراً من ان ياكل من عمل يده وان نبى الله داود كان ياكل من عمل يديه (ايضاً)

(ترجمہ): مقدام سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی ہوگی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی حاصل کرتے تھے۔ صحابہؓ مال کے لئے سوال کرنے میں کس قدر حزم و احتیاط سے کام لیتے تھے اس کا اندازہ درج ذیل حدیث سے ہوگا۔

ان حکیم بن حزام قال سألت رسول الله ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَ حُلُوةٍ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يَبَارِكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَى أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئاً حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْتِيَنِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئاً ثُمَّ إِنَّ عَمْرَ دَعَا لِيُعْطِيَهُ فَجَاءَنِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي أَعْرَضُ عَلَيْهِ حَقُّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْ فَيَأْتِيَنِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرِزْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئاً بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُؤَفِّيَ (بخاری کتاب الجہاد، باب ما کان النبی ﷺ يعطى)

(ترجمہ): حکیم بن حزام نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے کچھ مانگا، آپ نے عطا کیا، میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر عطا کیا اور کہا کہ اے حکیم! یہ مال سرسبز و شیریں ہے (ظاہر میں بڑی میٹھی چیز ہے) جو اس کو لالچ کے بغیر لے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور اگر طمع اور لالچ سے حاصل ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی بلکہ ایسا ہو جاتا ہے (جیسے جوع البقر کی بیماری میں ہوتا ہے) کہ ہر وقت کھائے جائے اور پیٹ نہ بھرے۔ اوپر والا (یعنی دینے والا)

ہاتھ نیچے والے (یعنی لینے والے) ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیمؑ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کے بعد اب کسی سے نہیں لوں گا یہاں تک کہ اس دنیا سے ہی چلا جاؤں۔ پھر ابو بکرؓ میں (اپنے دور خلافت میں) عطیہ دینے کے لئے بلاتے تھے مگر وہ کچھ بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ اس کے بعد عمرؓ (اپنے دور خلافت میں) انہیں کچھ لینے کے لئے بلاتے رہے مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر عمرؓ نے (لوگوں کے اجتماع میں) کہا کہ اے مسلمانو! (تم گواہ رہنا) میں حکیم کو اس مال میں سے ان کا حصہ دیتا ہوں جو اللہ نے رکھا ہے لیکن وہ نہیں لیتے۔ غرض حکیمؑ نے نبی ﷺ کے بعد عمرؓ نے تک کسی سے کچھ نہیں لیا۔

یہ تھا وہ انداز معیشت جو نبی ﷺ نے اپنے صحابہ کرامؓ کو تعلیم فرمایا اور اسی کا نمونہ آپ ﷺ کے صحابہ تابعین اور تبع تابعین (خیر القرون) نے پیش کیا۔ جو کچھ انہوں نے سیکھا اس پر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا لیکن کسی بھی صحابیؓ نے دین کو پیشہ نہیں بنایا۔ سب کے سب اپنے ہاتھ سے کسب معاش کرنے والے تھے۔ چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

ان عائشةؓ قالت لما استخلف ابو بکر بن الصديق قال لقد علم قومي ان حرفة لم تكن تعجز عن مؤنة اهلي و شغلت بامر المسلمين فسيأكل ال ابى بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه (بخاری، کتاب البیوع، باب کسب الرجل و عملہ بیدہ) (ترجمہ): عائشہؓ نے بیان کیا کہ جب ابو بکر صدیقؓ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ میری قوم جانتی ہے کہ میرا کاروبار میرے گھروالوں کی کفالت کے لئے ناکافی نہیں تھا، لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں، اس لئے ابو بکر کے گھروالے بیت المال میں سے کھائیں گے اور وہ (ابو بکرؓ) مسلمانوں کا مال تجارت سے بڑھاتا رہے گا۔

عمرؓ کا معمول بھی ملاحظہ ہو

قال كنت انا و جاري من الانصار في بنى امية بن زيد و هي من عوالي المدينة و كنا نتناوب النزول على رسول الله ﷺ ينزل يوماً و انزل يوماً فاذا نزلت جئته بخير ذلك اليوم من الوحي و غيره و اذا نزل فعل مثل ذلك (بخاری

(ترجمہ): فرمایا کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں جو مدینہ کے بلند علاقے میں ہے، رہا کرتے تھے، ہم دونوں باری باری نبی و کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ ایک روز وہ آتا اور ایک روز میں۔ جس دن میں آتا تو اس دن (مجلس نبوی ﷺ) کی وحی وغیرہ کی خبریں، اس کو بتاتا، اور جس دن اس کی حاضری ہوتی تو وہ بھی ایسا کرتا۔

اور ظاہر ہے کہ وہ ایک دن کا ناگہ معاش کی مصروفیات کی وجہ سے کرتے تھے ورنہ مجلس نبوی سے غیر حاضری اور علوم نبوت سے دوری انہیں گوارا نہ تھی، اگرچہ وہ باتیں اپنے ساتھی سے انہیں بعد میں معلوم ہو جاتی تھیں۔ اپنے اس شوق اور اپنی غیر حاضری میں ہونے والی باتوں اور حدیثوں سے لاعلم رہنے پر افسوس کا اظہار انہوں نے اس موقع پر کیا جب ابو موسیٰ اشعرؓ نے انہیں بتایا کہ وہ اس لئے ان کے دروازے سے واپس ہو گئے کہ تین دفعہ سلام کرنے پر بھی جواب نہ الیا تھا اور یہی فرمان نبوی تھا۔ عمرؓ نے فرمایا

اخفى على من امر رسول الله ﷺ الهانی الصفق بالاسواق یعنی الخروج

الى التجاره (بخاری کتاب البيوع باب الخروج في التجارة)

(ترجمہ): بازاروں کی خرید و فروخت یعنی تجارت کے لئے نکلنے نے نبی ﷺ کے اس حکم کو مجھ سے پوشیدہ رکھا۔ عثمانؓ کا تجارت کرنا تو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں۔ علیؓ کے کسب معاش کو جاننے کے لئے ان کے ویسے کے معاملے کو پیش نظر رکھیں۔ آپؐ نے فرمایا:

فلما اردت ان اُبتنى بفاطمه بنت رسول الله ﷺ واعدت رجلاً صواغاً من

بنی قینقاع ان یرتحل معی فناتنی باذخر اردت ان ابیعه من الصواغین

واستعین به فی ولیمۃ عُرسی (بخاری کتاب البيوع، باب ما قبل فی الصواغ)

(ترجمہ): جب میرا رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی فاطمہؓ کی رخصتی کر کے لانے کا ارادہ ہوا تو میں نے بنی قینقاع کے ایک سنار سے طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم اذخر گھاس (جمع کر کے) لے آئیں۔ کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اسے سناروں کے ہاتھ بیچ کر اپنی شادی کے ویسے میں اس کی رقم کو لگاؤں۔

دیگر صحابہؓ کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں تھا، جیسا کہ براء بن عازبؓ اور زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں۔

کنا تاجرین علی عہد رسول الله ﷺ (بخاری کتاب البيوع، باب التجارة فی البز وغیرہ)

(ترجمہ): ہم دونوں رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تاجر تھے۔

غرض تمام ہی کبار اور صغار صحابہ حکم نبویؐ کی روشنی میں اپنے ہاتھ سے اپنی روزی کماتے تھے اور کسی ایک نے بھی دین کو کھانے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا تھا۔

صحابہ کرامؓ کے طرز عمل پر چلنے والے اپنی روزی محنت، تجارت اور دیگر حلال ذرائع استعمال کر کے حاصل کرتے ہیں۔ دین کو پیشہ بنانے والے نہ قرآن وحدیث پر چلتے ہیں نہ صحابہ کرامؓ کے نقوش قدم پر۔ قرآن وحدیث کو چھوڑنے اور اس کی مخالفت کرنے والوں سے صحابہ کرامؓ کی پیروی کی توقع ہی عبث ہے۔

نماز پڑانے کی اجرت لینے کے لئے ایک بہانہ یہ بھی بنایا جاتا ہے کہ نماز پڑھانے کی اجرت نہیں لی جاتی بلکہ جائے متعینہ پر وقت دینے کی تنخواہ لی جاتی ہے۔ جائے متعینہ پر وقت دینے کی اجرت لینے کا بہانہ احتملاً شوشہ ہے۔ وقت محض امام صاحب ہی نہیں دیتے نماز ادا کرنیوالے تمام ہی لوگ اقامت الصلوٰۃ کے لئے وقت دیتے ہیں۔ عبادت میں صرف ہونے والے وقت کو "CASH" کرانا عبادت نہیں، مزدوری ودکانداری ہے۔ درحقیقت عبادت اور طاعات پر اجرت وصول کرنے والوں کا آخرت اور آخرت میں ملنے والے اجر پر یقین ہی نہیں ہے اس لئے تو یہ اس دنیا میں ملنے والے اجر پر اصرار کرتے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے متعلق مخبر صادق نبی ﷺ نے خبر دی تھی کہ۔

سیحی اقوام یقیمونہ کما یقام القدح یتعجلونہ ولا یتاجلونہ (ابو داؤد بحوالہ

مشکوٰۃ باب فضائل القرآن)

(ترجمہ)؛ عنقریب ایسی قومیں آئیں گی جو قرآن (کے زیر زبر) کو ایسے سیدھا کریں گی جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، (لیکن) قرآن کے اجر میں جلدی کریں گی اور اس کو آخرت پر نہ رکھیں گی۔ آخرت کے اجر کے لئے حکم دیا کہ

یا اهل القرآن لا تتوسدوا القرآن وأتلوه حق تلاوته من اناء الليل

والنهار، وأفشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلکم تفلحون، ولا تعجلوا ثوابه فإن

له ثوابا (ایضاً)

(ترجمہ)؛ اے اہل قرآن! قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اور اس کو پھیلاؤ، اور اس کو خوش الحانی سے پڑھو، اور اس میں غور و فکر کرو تا کہ تم فلاح پاسکو، اور اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب آخرت میں ہے۔ اس آخرت کے اجر کے متعلق اللہ کی کتاب کہتی ہے۔

وَلَا تُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا جُرْأِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

يَتَّقُونَ ﴿سورة يوسف ۵۶، ۵۷﴾ (ترجمہ): اور ہم نیکوکاروں کے اجر ضائع نہیں کرتے اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لئے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔

وَلَا جُرْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿النحل ۴۱﴾ (ترجمہ): اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ (اسے) جانتے۔ حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ کی آخرت کے اجر سے متعلق دعا اس طرح آئی۔

اللَّهُمَّ إِنَّ الْآجِرُ الْآخِرَةَ (بخاری کتاب المناقب، باب ہجرة النبی ﷺ واصحابہ)
(ترجمہ): اے اللہ! اجر تو آخرت ہی کا اجر ہے۔

مگر یہ بھی دراصل ان ہی کے لئے ہے جو ”لَا عِيشَ إِلَّا عِيشُ الْآخِرَةِ“ پر یقین رکھتے ہیں، نہ کہ ان کے لئے جو ان چند روزہ بہاروں ہی میں مست و مگن ہوں!

انسان آخرت طلبی کے جذبے سے اللہ کے دین کو خالص کر کے دینی امور انجام دے اور اپنی معاش کے لئے حلال ذرائع کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو رزق عطا فرماتا ہے۔ دین کے ذریعے دنیا کمانے میں مگن یہ بناوٹی دیندار دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایمان والے اللہ کی خوشنودی اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، ان کو آخرت کی جوابدہی پر پورا یقین ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ آخرت میں دے گا۔

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَکُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿آل عمران ۱۷۹﴾ (ترجمہ): اور اگر ایمان لاؤ گے ار پر ہیزگاری اختیار کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿المائدة ۹﴾ (ترجمہ): جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لئے نازل کی تھی تا کہ اس پر عمل کر کے آخرت کی بیش بہا نعمتوں کو حاصل کر سکیں، مگر ہوا یہ کہ اس قرآن کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنالیا گیا۔ قرآن جو راستہ بتاتا ہے ملاحظہ ہو۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّلَاحِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿لَا﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ع﴾ (بنی اسرائیل ۹، ۱۰)

(ترجمہ): یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو، جو نیک عمل کرتے ہیں، بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے اجر عظیم ہے۔ اور یہ بھی (بتاتا ہے) کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ **خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ**

وَعَلَّمَهُ (بخاری کتاب فضائل القرآن، باب خیر کم من) (ترجمہ): تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔

یہ خیر اور بہتری اسی صورت میں ممکن ہے جب خیر کو آخرت کے حصول کے لئے اٹھا رکھا جائے۔ دنیا میں چند ملکوں کے عوض اسے بیچنے والے آخرت میں خیر پانے سے رہے۔ دین کے ذریعے دنیا کے طلبگاروں پر تو قرآن کا یہ اعلان صادق آتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿الشوریٰ ۲۰﴾ (ترجمہ): اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ اور جو دنیا ہی میں کھیتی طلب کرتا ہے تو ہم اس میں سے اس کو کچھ دیدیں گے مگر آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْطَلُهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿بنی اسرائیل ۱۸﴾ (ترجمہ): جو شخص دنیا کا خواہمند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں، پھر اس کے لئے جہنم کو (ٹھکانہ) مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا۔

قبل اس کے نبضیں ڈوبنے لگیں، غیب شہود ہو جائے اور پھر باطل موقف پر جسے رہنے کا خمیازہ بھگتنا گزیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ حق کو حق سمجھ کر مان لینے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے الگ ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اہل ایمان کے لئے تو قرآن و سنت کا فیصلہ ہی کافی ہے، لیکن دین کو دکانداری بنالینے والے مسلک پرست

لوگ امام ابو حنیفہؒ کا فتویٰ بھی پیش نظر رکھیں۔

قال ولا الاستیجار علی الاذان والحج و کذا الامامة و تعلیم القرآن والفقہ
ولا اصل ان کل طاعة یختص بها المسلم لا یجوز الاستیجار علیہ

عندنا (الہدایہ، صفحہ ۲۸۷) (ترجمہ): اذان، حج، اسی طرح

امامت اور تعلیم قرآن و فقہ پر اجرت طلب کرنا جائز نہیں۔

در حقیقت ہر وہ عبادت جو مسلمان کے لئے مخصوص ہے،

اس پر اجرت لینا ہمارے نزدیک جائز نہیں۔

آئیے: آگے بڑھیے اور امت کو موجود روش کی بد انجامی سے باخبر کیجئے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور آج کے
بھٹکے ہوئے کو ایمانِ خالص سے سرفراز فرما کر رنگ جہاں بدل ڈالے۔

ہم اپنی کتابوں پر نہ تو قیمت وصول کرتے ہیں اور نہ کسی پر ان کی طباعت و

اشاعت کے سلسلہ میں پابندی لگاتے ہیں، خط لکھ کر یا ای میل کر کے ہم سے ہماری

کتابیں مفت طلب فرمائیے۔